

三才廣志

廣志卷之一千一百六十

飲器

鑿落飲器 爵飲酒象雀之形容一升 服匿

如筐小口大腹方底受酒 榼酒器也音苦閤

切 黃目酒尊名 觥音屋盛橫卮 杓挹酒

器再尊下臺曰再九承杯盞之器皆曰再

盃音里觥也 鬯音董婚禮合鬯以飲用匏為

之 揆音 承尊器如案無足長四尺廣二尺

四寸深五尺無足 同爵祭以酌酒書太保受

同爵 斝音戲勺也 鍾酒器 卮飲器 觥

卮卮類以角作受四升 杯匱似稀音 尋與

爵相似又尊有二品上曰彛受三斗 觥鄉飲

酒之爵受二升 盃飲器盃也 盧飲酒器觴

飲器實曰觴又有羽觴佑生省有頸尾羽翼音椀音也美酒一椀 壺酒尊似壺客一斛樽酒器 案盛

觴盞也 壺磨柘也 觴虛曰

觴受四升壺長頸曰壺 散受五升總名曰爵

其實曰散 角受四升 觥兕牛角可為飲器

針音刑酒器 卣中尊受五斗 甌飲器音

几盃盞也 觥音小觥 爵也夏曰琖音竿音

商曰竿受六升 棧鍾小曰棧長三寸口徑四

寸銘曰棧晉井中所得鍾形 竿尋尊名登禾

稼於上 鉦徒口切象形酒器 一音小杯

概尊黑漆為概以朱帶落腹曰尊 盥余救切

小歐 壺飲器 盃音似盃 盞音盃 盃呼

改切盛酒器 瓶胡經切似鍾頂長也

觥力胡切酒器 傳時更切小卮有蓋也 觥之更切小

卮也 盧力胡切飲器 觥大口切 酒器

觥胡族切盛酒卮 盞呼改切酒器

觥古咸切杯也 檮公棟切小杯也 竿古弄

切杯答也 鷓夷滑稽酒器轉注吐酒終日不竭若今

之陽燧尊有縱舍無窮之狀

鍾制衣

菱花 梅花 葵花 菊花 八角 六角

蓮子 方鍾 圓鍾 水仙花 四八角

琉璃鍾汝南王亮常以琉璃鍾行酒

紫金鍾前魏賜紫金鍾酒

歷代飲器

虞秦尊 夏山壘 殷著尊 周犧尊 夏琖

殷斚 周爵 夏維夷 龍勺 殷斚勺

周黃目 蒲勺 夏樽

並見賜予器物類書四代服器官

明堂位

注泰

周瓦著上地無足斚畫禾稼也詩曰洗爵奠

斚夷讀羣周禮春祠夏禴裸用雞羣鳥羣秋

當冬烝裸用羣羣黃羣龍口頭也疏通刻其

頭蒲合蒲如亮頭也正篆虞尊用瓦名泰山

壘猶雲雷畫為山雲之形著尊無足而底著

地其餘泰壘犧並有足犧象畫沙羽及象骨

飾尊夏琖以玉飾之

又詩行葢

旋斚亦爵形

畫為禾稼周爵按周禮賁王爵或玉為之或

飾以玉雞彝或刻木為雞形畫雞於彝黃
自以黃金為目周所造也龍勺心為龍頭疏勺刻

鏤通刻勺頭蒲勺皇氏云刻勺為鳧頭其口

微開如蒲草木合而未微開 燕礼无大兩

有豐注无大有虞氏尊也疏有虞氏尚陶隋

礼儀志梁天監五年明山賓議樽彝之制祭圖唯

有三樽一曰象樽周尊二曰山山壘夏樽三

曰著樽徒有彝名竟無其器 後網翠

形承王制疏宗彝者謂宗廟彝尊之

飾有虎雉二獸周礼有六彝此必為虎雉者明

堂位云夏雞彝殷尊周黃目周礼陳六尊六

彝皆遠代者在後故六尊之次犧象著堂大

山大是虞山是夏六彝之次亦虎雉在後

故知虎雖虞夏已飾於尊

殷爵 周兕觥

詩行葦洗爵奠斚注夏曰觥斚曰斚周曰爵
箋云用殷爵者尊兄弟也禮器正義韓詩
說一升曰爵二升曰觥三升曰觶四角曰
角五升曰散古周禮說爵一升觥二升毛詩
說觥大七升觥以爵酌以觥異義觥亦五升禮
梓人為飲器勺一升爵一升觥三升注觥當為觶
正義禮器制度云觥大二升觶大三升卷耳酌
彼兕觥注角爵也疏兕一角青色以兕角為
觥韓詩說觥五升毛說大已升 桑扈兕觥
其觥左傳昭元年穆叔子皮舉兕爵山海圖
贊郭璜文充武備角見文德古人取於兕

者如此

唐彝尊龍勺

牛僧儒傳開成三年為左僕射以足疾不任出為山
南東道節度使文宗賜彝尊左勺詔曰精金
古器以比君子卿宜少留僧儒固請乃行
碑云賜清廟器六事皆範金飾玉如古
制章誌曰黃彝樽虎勺凡品名出
周禮明堂位夏后氏以虎勺注龍頭也
周挹六彝之鬱以注圭瓚

元豐有宝酒船

元豐二年四月癸卯太皇太后皇太后幸
金明池上扶太皇太后登輦又豫為百
宝酒船於是持以上壽

唐賜銀鍾

傳杜淹為天策府兵

賦詩乞工賜銀鍾

宋賜蕭思話銀鍾酒

唐金甌

崔琳傳与弟珪瑤俱

皆先書其名一日書

會太子入覆以金甌

之誰乎即中且賜酒

手帝曰然後不用

上命相先以八分書

杯盞

盞製

雙螭螭

雙把手

四角

四入角

六角

八角

八面排方

十面排方

梅花瓣

圓口

方盞

軸頭

葵花

菊花

盤盞以盤承盞其製不一今盞皆用盤法舟
彝之制

杯制

蓮葉

一把蓮

五猴爭菓

爵鹿蜂猴

桃盃

鸚鵡摘桃

松鼠偷瓜

陰陽桃盃

菱花

陰陽盃

佛郎數盃盤皆五彩青綠燒數

梨花盞黃曾直謝惠酒器

葉玉盞陳无忌試蘇公藥玉盞

玻瓈盞太真持七宝玻瓈盃酌蒲萄酒

西猷紅蝦盃出湖州南巴縣大者長二尺士人多會為盃盛酒無故自駮又有廣州人取大蝦為頭盃

鸚鵡杯海蟲刻鸚鵡形

瓊杯以赤玉為杯紂所製

水晶杯以水晶為之西域猷

自煖杯內藏有酒盃紋如亂絲其薄如紙以酒注自煖氣相次如沸湯

紫霞杯今以熟藥煉為之飲酒以助陽

銀盃銀羽化柳公權事

海螺杯李後主有海螺杯

側盃有兩耳

王蓮杯東軒

事

蕉葉盃蘇東坡飲蕉葉盃

荷盃李宗閔暑月臨池以荷為盃

柳子酒杯見張安國詩

酒杯稽叔夜製

黃金塗雕刻朱提銀盞見韓詩唐制衣

鵲尾杓陳思王有鵲尾杓柄長置之酒尊凡

王欲勸之則尾指其人

舞胡子北齊蘭陵王有巧思為舞胡子主意

欲勸之胡子捧觴之

瑤盃常舛事

暖王盃唐寧王有暖王杯不煖自熱

琥珀杯以琥珀為之

黃王杯以黃玉為之

消夜盃廣東客商有此製無足而底光雅可
迤而飲其製不如酒鍾而圓名為消

藤盃見張騫出關志西蜀藤所生

瘳木盃木節為之

碑礪石酒盃魏武造

蔡玉媚盃蘇東坡有詩

鴛鴦盃張易之与李適之同飲有鴛鴦盃今
有具製

蓬萊杯盃上有山遼三島注酒以山溪為限
舞化盃有酒滿則仙人出舞李適之

七宝盃唐明皇有七宝盃酌凉州蒲萄酒

魚盃唐製柳棠有魚杯詩

玳瑁盃南昌國貢可容一斛

神通盞唐文宗宮中酣飲造黃金盞以金蓮
菱花為飾東盤其實中空盞滿

盤中人物不知也遂日神通盞了事盤
九曲盃以螺為盃彎曲可藏酒曰九曲盃
抵曲盃唐中副使文自誠物也類珉也淺青
製朴古夏月浸果極冷如水冬貯水不決
奇物也

香螺盃見西宋雜紀

魚英酒盞有園林菱文象可人 家物曰盞
中常

常滿盞周穆王時西胡 可容三升

鶴飛湯盞宋周益公有茗椀客至點湯烹茗
則鶴舞飲尽始隱不蓮不知何異

碧瑤盃唐帝傘得於王緒女遇胡僧以錢數萬易之

屈卮螺盃黎花焦葉皆唐酒器名

蟠桃核酒盃中書舍人劉光

海山螺盃瑞香毬嘉李適之酒器

鼻飲盃有陶器扣盃上旁植一小管容跡甬鼻就管吸酒漿暑月水自鼻入快不可言邕州人如此

牛角盃截牛角令平以飲酒

刘表三雅池皆銅器如盃盞上各有

伯雅仲雅季雅伯雅容一斗仲雅容七升季雅五升名刘氏酒器

東坡古銅器胡移秀才遺東坡右銅器似節小

上有兩柱可以覆而不蹶欵飲酒器

向玉蓮花盞唐王末年家物

銀鷄鴝五以銀為鳥獸形以飲酒

銀酒槍土耕徐景山製

紫皮鵝酒器

金舠酒船見海碌碎事

黃直盃之精

酒臺即臺盞也盤盞臺即古之

魚英托柳子立盞四隻各三斗刻

以物嶺海罕有南漢平婦京都盞魚骨治以

飲器

五侯餅五代時盛行以銀銅為之高三尺圍九寸直扣筒樣安嵌善其口有微窪可飲酒

春日

家：用之一餅可飲之數客

水晶不落乃屈卮鑿落之類又有滑樣水晶不落皆叵盃也

酒甌大器盛酒出蜀中

金屈卮如菜碗而有手把

玉卮漢高祖事

鸛鵲卮唐昭宗製

侑卮三皇五帝勸戒之卮也即歌器

瓊罍翠甌瓊罍劉彥仲詩

銀罍翠管銀罍杜詩

金罍唐左相醕醑酒貯以金罍十一斗不敗

竹罍辛宣仲居士截竹為罍以酌酒曰吾性愛

竹与酒欲令二

雲壘 以雲坡詩云白酒浮雲壘

山壘刻為山形

金壘詩往我牯酌彼金壘

玉斗以為玉斗見漢書亞父事

銅斗見孟郊詩

提炉扣僕憎製而小可挈而行

僕僧以銅為之下貯以火中貯以湯上

蓋言其在席僕不能盜飲也

水火炉以銅為之或錫或鐵皆可中貯火周圍

水上為四穴或二穴以貯溫器

溫炉之製

竹炉以竹為炉加飾以土貯火於內以煮茶風

炉銅為炉如鼎見陸羽茶經

茶竈本竹炉製

茶磨所以磨茶

堪今三隅竈無釜其上燈火照物

酒瓢臞仙曰予謂古人之所用者不過一葫芦

耳但製法各不同吾乃得一葫剖之為瓢內

有一物如蜥蜴之狀五色可愛出瓢忽有光

一道隨光所失予謂神物也以爲酒瓢上刻

其名曰一瓢酌尽乾坤髓幾醉茆亭抱月眠

一日有一道士至予引至丹室於炕頭酒甕

內以瓢与之飲道士以瓢於甕取酒而飲但

得半瓢一飲而尽道士謂曰此瓢大能添酒

勿怪耳言畢乃出視甕中之酒与糟尽竭道

士亦莫知所在

酒甌臞仙曰酒甌者古未有此製以瓦為之不
用磁其臺作一長尾能如龜之狀腹空皆上
作一蓋如仰蓮安杯於內如勸客飲先於腹
中置火熱香然後安杯斟酒以手執能之尾
舉獻於客前杯未到手而香氣以先入鼻矣
客乃奇其事而豈有不悅者是謂不飲心先
醉予復以金銀製之為貴公子之奇玩使後
世則曰臞仙之器也則知其來歷焉

酒瓢以瓢製為酒器

酒甕以銀為酒甕

酒海以金銀為之形如甕

那箇杜子美酒器

巴斗盛米器今效其製為器以盛酒

匏子卮 慢卷荷 金蕉葉 玉蟾兒

辟刘伶 東溪樣 舞仙螺 皆李適之酒

鸛鵲杓李白詩以鸛鵲為形

金甕朱渭南耕者得主父偃金七甕

瑪瑙甕老時有瑪瑙鬚露在其中盈而不竭淳

則滿之繞則減之

鍾架穴孔為盤以架鍾有蓋

茶銚屈鉄為之用以炙茶

茶壺以酒壺而圓矮以盛茶

茶羅以纖細為佳用東川鵝溪絹

茶碾以銀為之

茶焙編竹為之

茶籠不入焙宜封密以弱籠盛之

茶鍾其製不一有官鍾最大有磬口

瓷甌裴航事

老瓦盆杜詩有老瓦盆盛酒

大盆阮盛以大盆盛酒

酒絡盛酒器之物

檠盛漿者

紫金瓊唐明皇貴妃飲紫金瓊

白玉瓊以白玉為之

金爵以黃金為之

玉爵以白玉為之

花宝爵 帝仙家有 花宝爵日中爭光

朱紫玉觴

酒甌北人以甌飲酒

小海甌耀州陶工造平底深碗狀甚簡古曰海

甌天寒或行路用以煖酒一碗即醉

金鬕玄命宗相先書名置案上舉金甌覆之得

鶴珠

羽觴似常盃而狹長兩邊作羽形塗以佳

漆周薄金綠其周際江南宰相飲食器凡

比其一也

鶴觥觥唐人取以盛酒唐龍山

鶴背甌酒

唐朱提甌以朱提銀為盛酒器

元豐百室酒殿帝以百室酒船上后壽

金叵羅神武酒器

鈎鐔溫酒之器

鐙音椰酒器

甌酒器容五斗

盞音麻大盞

甌似而小盛酒之器

箒音蕩可盛酒之竹器

榼呼改天酒器

古鍾鼎彝器辨

三代制

夏尚忠商尚質周尚文其制器亦然商尚質素無文周器雕篆細密此固一定不易之論而夏器獨不然余嘗見夏琫戈於銅上相嵌以金其細如髮夏器大抵皆然歲久金脫則成陰竅以其刻畫處成凹也相嵌今俗訛爲商嵌詩云追琢其章金玉其相

水土傳世三等古銅器

銅器入土千年純青如鋪翠其色子後稍淡午後乘陰氣翠潤欲滴間有土蝕處或穿或剝並如鍋篆自然或有斧鑿痕則偽也銅器

墜水千年則純綠色如瑩如玉未及千年綠而不瑩其銹處如前今人皆以此二器體輕者為古殊不知器大而厚者銅性卒未盡其重止能減三分之一或減半器小而薄者銅性為水土蒸陶易盡至有鋤擊破處並不見銅色惟翠綠徹骨或其中有一線紅色如丹然尚有銅聲傳世古則不曾入水土惟傳人間色紫褐而有硃砂斑甚者其斑凸起如上等辰砂未釜以沸湯煮之良久斑愈見偽者以漆調硃為之易辨

銅腥

三等古銅並無腥氣惟土古新出土尚帶土人則否若偽作者熟摩手之銅腥

觸鼻可畏

識文

夏用鳥迹篆商用虫魚篆周以虫魚大篆秦用大小篆漢以小篆隸書三國用隸書晉宋以來用楷書唐秦周楷隸三代用陰識謂之偃囊字其字凹入也漢以來或用陰識其字凹間有凹者或用刀刻如鐫碑蓋陰識難鑄陽識易成陽識決非代物也

款文

識款篆字以紀功所謂銘書鍾鼎款刀花紋以易識古器款居外而凸識居內而凹夏周器有款有識商無款無識

款識真偽

古人作事必精緻工人預四民之列非若後世賤丈夫之事故古器款必細如髮而勻整分曉無纖毫模糊識文筆畫宛々如仰瓦而又深淺如一亦明淨分曉無纖毫模糊此蓋用銅之精者並無砂類一也良工精妙二也不吝工夫非一朝夕所為三也設有古器款識稍或模糊必是偽作其體質顏色臭味亦自不同

蠟模

古者鑄器必先用蠟為模如此器樣又加款識刻畫畢然後以小桶加大而畧寬入模於桶中共桶底之縫微令有絲線漏處以澄泥

和薄簾目一洗之候乾再洗必令用

遮護訖解桶縛去桶板急以細黃泥多用鹽并紙筋固濟於元澄泥之外更加黃土二寸畱窠中以銅汁瀉入然一鑄未必成此所以為貴也

句容器

句容器非古物蓋自唐天寶間至南唐後主時於昇州句容縣置官場以鑄之故其上多有監官花押其輕薄漾器狀細雖可愛然要非古器歲久亦有微青色者世所見天寶時大鳳環甌此極品也

偽古銅器

其法以水銀雜錫末即今磨鏡藥是也先上在新銅器上令勻然後以酸醋稠砂末筆蘸

勻上候如臘茶面色急入新汲水浸即成臘
茶色候如漆色急入新水浸即成漆色浸稍
緩必变色矣若不入水即成純翠三者並
以新布擦令光瑩其銅腥為水銀所墮並不
發露然古銅聲微而清新銅聲濁而閑不能
逃識者之見

古器不知名

餘姚一達官家有古銅盆大如火炉周迴有
十二環婺州馬舖嶺人家掘得古銅盆而兩
環乃在腹下足之上此二器文字所不載或
以環低者為古款器

古銅甌鉢養花菓

古銅器入土年久受土氣深以之養花花色

或左二字右三字其四字印則盡多者占地
多少者占地少五代以前尚如此今朝則否
古器無識文

古人惟鍾鼎登器稱功頌德則有識盤盂寓
戒則有識他器亦有無識者不可遽為非古
但辨其體質款文顏色臭味則無餘蘊矣

晉塚古器

或傳涿縣僧舍治地得碑有永和二字及得
銅器如今香炉而有蓋上仰三足如小竹筒
空而透上箇端各有一飛鶴炉下亦三足別有
銅盤承之

辨古器

辨古器則有所謂款識臘茶色朱

真青

錄口之類方為真古

製作

其製作有雷紋山紋輕重雷紋雷紋鱗
紋細紋栗紋蟬紋黃用飛廉饕餮蛟螭虬龍
麟鳳熊虎龜蛇鹿馬象鸞夔犧雖鳧雙魚螭
虺如意團絡盤雲百乳鸚耳貫耳偃耳直耳
附耳扶耳獸耳虎耳獸足夔足百獸三螭極
草瑞草篆帶之若此星帶四象刻飾以輔乳鍾
名用以碎乳之狀天乳三十六外復有小乳
節案者周之立夔夔之類凡古器制度一有合此
則以名之如雲雷鍾鹿馬洗鸚耳壺之類是
也如有款識則以款識名如周叔液鼎齊侯
鍾之類是也

古器名

古器之名則有鍾小曰日持中曰傳鼎尊罍彝

舟耳類注而有自音足類臺音用中尊器也有禁

瓶爵斗派有耳有流有足卮觶之致切酒角

而無括敦簋其形方簋有類卮觶之致切酒角

切無底甌也錠徒切又都竿觥形梨同

昇漢志謂空鍤方有切玉篇云似釜而大其

盃尸戈切又胡切盃外虎切而有味之器也似昇而

壺其類有四曰圓甌四方曰盃於舍切

似洗樣而腰大有足甌甌後切類鋪類豆鋪

有杖攀之義鑒鑒底如水器上方如斗鑒

盃之匣代支切盃洗盆銷呼玄切類洗玉篇

汗皆解正類鐘而甌甌咸甌錦物柄者節鉞

戈 角 弩機表坐折鈴刀筆杖頭蹲龍
銘或之問物 鳩車之兒戲提梁龜蛇硯滴車轆
託棘之屬此其大槩難以盡備然知此者亦
思過半矣

款識

所謂款識刀分二義款謂陰字是凹入者刻
畫成之識謂陽字是挺出者正如臨之與摹
各自不同也

臘茶色

臘茶色亦有差別三代及秦漢間器流傳世
間歲月寢久其色微黃而潤澤

論古器

今士大夫間論古器以極薄為真此蓋一偏

之見也亦有極薄者有極厚者但觀製作色澤自可見也亦有數百年前句容所鑄其藝亦精今鑄不及必竟黑而燥須自然古色方為真古器也

漢相寢銅器

岐山銅器

郊祀志武帝有故銅器李少君曰此齊威公十年陳於北寢也而按其刻果齊威公器括地志北寢臺在青州千乘東北韓子曰景公登相寢之臺

鬆器法

黑光 凡造椀碟盤盃之屬其胎骨則梓人以脆松劈成薄片於旋狀上膠粘而成名曰

卷素絲工員未刀割膠乾時正夏月無

膠泥之患却場牛皮膠和生漆微嵌縫中名曰梢當去声然後膠漆布之方加粗灰乃磚瓦槓屑篩過分粗中細是也膠漆調和令稀稠得所如髹工自造低歹之物不用膠漆止用猪厚鋤之類而以麻筋代布所以易壞也粗灰過停令日久堅實沙皮擦磨却加中灰再加細灰並如前又停日久磚石車磨去灰將潔淨一二日候乾燥方漆之謂之糙漆再停數月車磨糙漆絹帛挑上声去漿跡線用黑光黑光者用漆斤兩若干煎成膏再用漆如上一半加鷄子清打勻入在內日中晒翻三五度加栗殼色入前項所煎漆中和勻試看簡慢若緊再晒若慢加生漆多入觸葉觸

葉即鐵漿漆用隔生米醋煎此物乾為末入
漆中名曰黑光用刷蘸漆漆器物上不要見
漆痕俾三五日待漆內外俱乾置陰處朗之
然後用揩光石磨去漆中顆需上揩光石雞
肝石也出杭州上柏三橋埠牛頭嶺再用蕞
忪次用布忪次用菜油傳却用出光粉揩方
明亮

朱紅 修治布灰一一如前不用搥漆却用
罽朱桐葉色然後用銀朱以漆煎成膏子調
朱如朱一兩則膏子亦一兩生漆少許看四
時天氣試簡加減冬多加生漆顏色闇春秋
色居中夏四五月秋七月此三月顏色正且
紅亮

鯪水 好桐油煎沸以水試之看燥也方入
黃丹臘粉無名異煎一滾以水試如蜜之狀
令冷油水各等分杖棒攪勻却取磚灰一分
石灰一分細麵一分和勻以前項油水攪和
調黏灰器物上再加細灰然後用漆並如黑
光法或用油亦可

漆器銘

古犀毗

古剔犀器皿以滑地紫犀為貴底如仰瓦光
澤而堅薄其色紫如棗也俗謂之棗兒犀亦
有別深峻者次之福州舊做色黃滑地圓圓
花兒者多謂之福犀堅且薄亦琅得元朝嘉
興西塘楊匯新作者雖重數兩剔得深峻其

素少有堅者但黃地子最易浮脫

剔紅

剔紅器且無新舊但看色鮮紅硃厚而堅重為好剔釵環香草者尤佳若黃地子剔山水人物及花水飛走者雖用工細巧容易脫起硃薄而少紅者價低宋朝內府物多是金銀作素者元末西塘楊匯有張成楊茂剔紅最得石但硃薄而不堅者多日本琉球國極愛此物

堆紅

假剔紅用灰圍起外用硃漆漆之故曰堆紅但作釵環香草多不直錢又曰罩紅

相宋王冀公家作後盛行于世

描金

攢犀

攢犀器皿漆堅多是宋朝旧做捨金人物景
致用鎖攢空閑處故謂之攢犀

鈿螺

鈿螺器皿舊做及宋朝内府中物俱是堅漆
或有嵌銅線者甚佳江西吉州新作者多用
作料灰堵血和油不堅易做亦易壞

福犀

福州舊作色黃滑地圖花細堅且薄

嘉興犀

西塘楊滙新作體重剔得深其膏予少堅但黃地故易脫

西螺鈿 福州螺鈿

多用作料猪血和桐油不堅易壞

泥金

出寧波漆上泥人物飛鳥故事用金

彩漆

出吳越如泥金加五絲漆裝畫人物山水飛鳥等項本描金之製

白漆以漆為白色

西皮器

誤為西皮非也乃西^方為鵝白黑而丹而黃時復改易五色相疊馬鐙摩挲有四稜燦然成

文故做而髹 曰西皮器

縹霞

鎔金銀法

鎔去声

嘉興科塘楊匯縣工鎔金銀法凡器用什物先用黑漆為地以針刻畫或山水樹石或花竹翎毛或亭臺屋宇或人物故事一一完整然後用新羅漆若鎔金則調雄黃若鎔銀則調韶粉日晒後角挑挑嵌所刻縫鑄以金薄或銀薄依銀匠所用紙糊籠罩置金銀泊在內遂旋細切取鋪已旋漆上新綿揩拭牢實但着漆者自然粘住其餘金銀都在綿上於熨斗中燒灰甘錫內鎔鍛澤不走失

鎔金

元朝初嘉興西塘有彭均珪甚得名鎔金器
血漆望鎔得好景致山水人亭觀花木鳥獸
為上種上臻妙

庫路真

新唐書地理志襄州土貢漆器庫路真二品
十乘花文五乘庫路真者漆器名也然其義
不可曉元豐九域志云貢漆器二十事是已
于頔傳頔為襄陽節度襄又繫器天下以為
法至頔驕蹇故方帥不法者稱為襄樣節度
舊唐書職官志武德七年改秦王齊王下頔
三衛及庫路真驅咥真並為統軍疑是周墮閒
兩邊方言也記白樂天集曾有一說而未貶

廣志卷之一千一百六十三

玩器

承露囊唐以五絲絲為囊盛柳葉露合之

眼明囊梁文帝有賦八月旦多以錦殊囊

因凌晨拭目

香橙即香橙蔡樽容筵內有石置連榻其大

駕鹵薄皆設

搜拂杜詩註以驅蠅蚋

錫奴溫足履

鉄如意石崇擊珊瑚

骨如意後魏事

玉如意唐明皇事

角如意後周唐允以角如意處分

竹如意梁韋

執竹如意

睡牀盤劉綱造

懶睡盤劉綱妻

記事珠唐有人

張說

記事珠紺色有光但

有忘事以手持弄此珠便省

紫龍髯拂色如爛椹長三尺水晶為柄拂之有

聲雖大皆聲元載家物

金盤犀鎖惟宮中物

石鳴子出松陽山

雲與臞仙曰收雲之收乃製雲輿以竹為之如

大轎之狀有蓋有底底活絡以厚繭紙糊之

以二竹扛之然雲出於山而昇於天本地氣

也令童子隔宿入山於昧爽之前雲氣初發

之時對面不見人此雲氣極厚者也與側放
方開其底待雲氣滿輿乃合其底用綿紙糊
其底縫至家於靜室中令童子睡簾焚好香
一炷方開其輿則雲乃出氤氲繚繞相穿
於簾幙之間徘徊久而不散又為香所助清
氣襲人恍如身在雲中其妙莫可言當斯之
時可延霞外之羽客共談老氏之玄虛以疑
洞天之清語此絕世之奇事也未知人間復
有此樂手若非神仙中人孰能共此事耶後
之作者則謂臞仙始之

風箏臞仙曰風者天地之氣鼓橐造化之物也
人能得其机者亦可以發天地之灵籟代造
化而成焉予乃採柏水為之用八板以按八

八卦合香泥塗塑於上旋轉如車輻其机如
轆轤用架盛之下用二輪如欲移動不須扛
抬一推自行甚為便益凡遇盛暑之時置於
明堂靜室之中座之兩傍左右各列一秉令
童子撓動則風^香滿堂涼氣襲人而暑氣盡消
造化在吾手矣豈不神哉後之作者則曰臞
仙始之

天机壺臞仙曰是壺者古未有是制以銅馮小
壺大如甌盞或碎器為之以架設於上以壺
箭一枝定其時刻制其分寸以金書之或一
二時則換水一番雖陰晴皆不失其時亦可
為自警謂寸陰之堪惜光景之易迁豈可虛
度朝夕或端坐存神一以為修養之器一以

為修身之戒皆有銘頌非是自謂非神仙中人曷有是耶

喻道之器臞仙曰予嘗在於燕居之所制紫扉竹院列以農具以道自喻皆有詩銘之於上以擴出塵之志而與風月為之伴侶非俗夫之所共樂耶有妙在焉難以筆述

葉藍臞仙曰此乃仙家之具非世俗之物也予嘗製一芝藍令侍兒入山採芝上有蓋替下有藥壺又可採山中之藥又可盛服食之藥而濟人竹者為寂藤者次之

葉炉茶竈臞仙曰古之所有者但閑其名未嘗見其物想必無如此清氣也予乃陶土粉以為瓦器不用泥土為之大能耐火雖猛焰不

裂徑不過尺五高不過二尺余上下皆鏤銘
頌歲戒之文置陽臺藥罐於上其座皆空下
有陽谷之穴可以藏甌之具清氣倍常

丹昇曜仙曰凡修養之士若無此器不足以副
其志未知古聖之所製者規模若何予於園
室之中列三級之臺方不盈尺刻以神煞方
位以安鎮之上置一昇陶土為之皆取五行
星辰造化刻之於上上水下火以取水火既
濟之理養教粒灵砂以時刻進水火常炷一
炉香於昇前垂簾而座取昇炉水火升降以
合吾身之造化以為取用此謂內外兼修者
也非與煉黃白之術同

茶頭曜仙曰茶甌者予嘗以瓦為之不用磁以

簾設為蓋以櫺葉攢覆於上如若笠狀以蔽其塵用竹架盛之極清無比茶匙以竹編細如筴簾樣與塵世所用者大不凡矣乃林下出塵之物也有茶譜行於世

琴爐臞仙曰琴爐古未有之予乃所製以瓦為之其大如楠置于袖中又名袖爐凡於草堂竹窓之間與客聯座之際乃出是爐焚好香一片遠客懷過數次方置于竹几如鼓琴置于琴床之上又不碍于琴又不多占几案自是一般清氣標致

香鶴臞仙曰香鶴者古未有之因獅爐焚香於地下甚是不清乃制龜爐因其足下有碍乃以木刻其鶴以羽為翮懸於梁以口嚙香一

炷於上儼如一鶴之下青天其清無比妙不可言

金龜玉馬臞仙曰凡作盆池置石山蒲草於中
養金魚數箇於內置於書窓之下雖然清致
可愛而無造化不以為妙予乃於盆池之內
設石山栽竹木於上內置金龜玉馬於水中
金龜用沙土為之乃背刻洛書於上玉馬用
白堊粉為之乃背刻河圖於上皆陶冶而成
使盆魚游漾於中造化可得矣後之作者當
效此則不類乎俗乃吾始之

貫蒂臞仙古未有是製取投壺之禮為之壺陶
瓦為之取其易破而戒慎之箭用葦取其脆
而易折而恐之上有四穴以定賞罰此乃

正心修身君子樂閑養道之器置以貫經之
書備見其事餘不錄

野輿臞仙曰古之野者於山中出入出是乘駟
及其老也乃乘肩輿山人以籃爲之故曰籃
輿甚醜當用竹圍成四方如椅樣前深後高
以防湊墜之患前必用引首抵之後高可以
扶頭遂不致於傾斜勿令抬謂不可以人代
畜當置二駟前後以軟襻置於綱上挂之駟
轡令童子牽之而行甚是穩當老者庶得受
用此泉石中人之興也見神隱書

巾車臞仙曰車廂上立四柱作尖頂用草苫之
若用棕有富貴氣不可車內向後作一櫃床
所藏衣鞋諸物於內廂前用板一片如卓大

上放香炉箬硯經書於上四柱上用鈎釘掛
飄立琴劒於上四圍用布幙活絡撐放以蔽
風日其出入遠遊勝如騎馱不勞於體此象
石中人之興也見神隱書

小蓬萊曜仙曰制度在人為之在我淮南子曰
撮土可以為山割地可以為河浮萍可以為
舟故聖人之取喻物也必假之以造化托情
於天壤各有道焉今予之所製也作盤池以
為渤海壘怪石以為丘山取象乎十洲三島
之意後置山島植松竹梅以為長春之景或
製以亭閣或繫以扁舟前容水以象十洲方
廣不盈二尺畜金魚玉龜於其中別是一壺
天地有妙道在乎中焉此乃棲神之物也

印香錄篆盤東坡壽子

螺蛳出日本佳者

沉香山子東坡壽子

不求人一名如意即今之背匙

金猊 寶鴨 菴鼎誠 詩俱香炉

睡鴨山 詩

蟠龍齊刻 香炉

百室香炉安樂公主百室香炉高三尺

玉辟邪香間數百步唐肅宗賜李輔國後一大

咲一悲號輔國碎之如粉冥厠中嘗聞冤痛

之声未幾輔國死

剔齒纖以虎髯為之能去齒痛之疾陸雲所以

寄兄今人用柳枝鷄老筋亦可

占景盤郭江州造銅為之花厚半底深四寸許
底上出空筒殆數十每用時添清水擇時花
挿筒中可留十餘日

把子蓮 三雲鳳 折腰獅子 小三神 五

字金鳳口

玉大古 皆南唐長樂宮

周后所造燒香器琢磨金玉為之

龍酥方丈小驕山吳越王孫承祐用龍腦煎酥
製小樣驕山山水屋宇林木橋道無不具曰
龍酥方丈小驕山

握君紫檀鏤成香如意五代 元 相五臺僧

進取

清閑處士海舶上來有一沉香翁號曰清閑處
士

白玉如意吳大帝所得長二尺七寸所執處刻
蟠虬形

翡翠盞宋真宗時庫中有翡翠盞以金磨之如
硯中磨墨粉口有屑故云翡翠屑金
宝瓶中龜徐大尉得一琉璃瓶瓶中有一龜寸
許大口細不可出舶人以為龜宝

漢御唾壺漢官儀武帝時孔安國為侍中以其
儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之

梁天監初天竺獻瑠瑤唾壺

純金銀鑿鏤香炉石季龙

金盆漬白龍皮唐李德裕

皮則凉氣自生

觀日大如八寸鏡映日

蜀忽屏唐周昌公主不

凡

蜀忽屏

龍須拂瑟慢紋如碧絲貫以真珠雖暴雨不濡
玉龍膏出安國南人用之能化銀液

龍虎銀西域進龍玉圖生於水虎玉方生於山
夜明珠南昌國進

無塵子以梭欄兼拂書號曰無塵子

石二山吳越孫搢監用十金市得石碌一塊天
質如山命匠治為持山香炉曰石二山

生香宮女 容華鼎 皆南唐宮中燒香物以
金銀為之

舜室髡拾遺記黃帝瑪瑙髡至堯時甘露在中
謂之寶露以班賜羣臣舜迁寶魔於衡山之
上有室露壇壇下起月館以望月南王衡

山賜百辟露泉秦皇於零陵得赤玉髭容八
斗在舜廟之堂前漢東方朔識之乃作宝髭
銘曰堂雲生於露壇祥風起於月館望三壺
如盈尺視八埒如縈帶 左傳昭七年燕賂
齊以瑤璽玉橫竿耳竿耳玉爵也

漢承露盤 玉盤

郊祀志作栢梁銅柱承露仙人掌之屬注三
輔故事建章宮承露盤高二十丈大七圍以
銅為之上有仙人掌承露和玉屑飲之欲以
求仙 西都賦抗仙掌以承露擢双立之金
莖注金莖銅柱也 西京賦立修莖之仙掌
承雲表之清露屑瓊葉之朝飧必性命之可
度廣記云有銅仙人舒掌捧盤以承雲表之

露長安記云仙人掌大七圍 應劭漢官儀
封禪壇南有玉盤中有玉龜文選注引之
魏曹植露盤頌曰明帝鑄永露盤立於芳林
園甘露仍降 又有銘曰岌岌永露峻極太
清下潛醴泉上受雲英

塵尾柄王導妻曹氏妬忌道甚憚之乃密營別
館以處衆妾曹氏知將往焉導恐妾被辱遽
令命駕猶恐遲之以所執塵尾柄驅牛而進
司徒蔡謨聞之戲導曰朝廷欲加公九錫導
弗之竟但謙退而已謨曰不聞余物唯有短
轅轅車長柄塵尾導大怒謂人曰吾往与羣
賢於洛中何曹聞有蔡克兒也

王衍有盛才美貌明暗若神每作玉柄塵尾与

手同色並出本傳

紹興金唾壺二十八年三月四日上謂輔臣曰
向者童子萬頃二年八月二十三日頃頃為
文林郎自言能詩嘗指金唾壺命題試之筆
閤不下蓋出其不意耳

珊瑚如意石崇與王愷爭豪窮極綺嚴以飾車
服晉武帝愷甥也每助愷以示崇崇視訖以鉄
枝柯扶䟽世間罕比愷以示崇崇視訖以鉄
如意繫之應手尾碎石崇本事曰崇有珊瑚
如意長三尺二寸

瑪瑙盃容三升玉縫之皆稱西域鬼作俱孝武
后所畜

王婆羅門唐修行楊伯公每朝常弄一小王婆

羅門子高數寸瑩徹精巧可愛于閭玉也

金人捧露盤

漢武帝製金人奉盤以承露

金蓮花盆

段文昌少貧賤後富貴於金蓮花盆濯足或
議之荅云人生幾何要酬平生不足也

金盆

李德裕當盛暑以金盆演白龍皮於坐側須
臾涼飈爽氣涼若秋高

蓮花漏

趙僧灵徹於銅葉為蓮花漏置盆水之上半
之則沉每晝夜十二沉為行道之正節

金羊玉馬

有積雪久不清掘地得金羊玉馬高二尺許

蛟消白玉香囊

玉鎖子

尺二

異竹篋

長二尺

十二時盤

元先生贈韋尚書物

唐內庫有一盤正昔八圍三尺四圍有物象

元和偶用之竟物象變更且如辰時花草皆

戲龍午則馬十二時皆變不同宋梁時猶在

洗玉洗

李伯時維孫子真馬臺石愛而致之 中東

坡謂曰琢而為沼當以杖藏玉時而咨之曰

洗玉池為之銘

大食餅

錦以金碧花文大食餅所宝見吳立天詩

優曇華鉢

名瑞應三千年一現現則金玉出現

瑪瑙榼

魏后多奇宝有瑪瑙榼容三升西域鬼作冬
温夏凉

瑪瑙甕

黃帝時物中有宝露盈而不竭時溥則滿時
澆則竭